

મહાનુગુરનો પ્રસાદ.

મૂળ લેખક:-બન્ધુ જે. કૃષ્ણમૂર્તિ.

મદ્રાસ.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્તા.

માસ્તર નાનાલાલ મગનલાલ,
હેકાણું-રીચીરોડની સડકપર.—અમદાવાદ.

જાહેરવાદમાં

આ હીખાચોં ધી રત્નસાગર પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં
શા. અમરતલાલ જોસીગભાઈએ છાપ્યો.

પ્રથમ આવૃત્તિ—પ્રત ૫૦૦ મનો. ૧૯૧૧

મૂલ્ય એક આનો.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરગ્રંથ-સંગ્રહ

૩૫૬૨

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોપીરાષ્ટ્ર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૩૫૮૨

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ મરાઠી પુરુષો ૪૨૫૬

વિષય ડ ૨૧

❧ મહાન ગુરુનો મીઠો પ્રસાદ. ❧

આ લેખમાંના શબ્દો આ લખનારના નથી, જે મહાન ગુરુએ મને શીખવ્યું છે તે ગુરુના આ શબ્દો છે. એમની મદદ શિવાય હું કંઈ કરી શક્યો ન હોત; એમની મદદથીજ મેં સતના માર્ગે પગ મૂક્યો છે.

તમને પણ એજ સતના માર્ગમાં દાખલ થવાની ઇચ્છા છે; તેથી જે શબ્દો તે મહાન ગુરુએ મને સંભળાવ્યા છે તેજ શબ્દો તમને પણ મદદગાર થઈ પડશે, માત્ર તમે તે શબ્દોને શિરપર ચડાવી અમલમાં લાવશો તો.

આ શબ્દો સાચા છે તથા આ શબ્દો અતિ સુંદર છે એમ કહ્યું એટલેથી કંઈ બસ થતું નથી; જે માણસને વિનયજ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેણે તો એ શબ્દો પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ; એટલે કે એ દયન મુજબજ આચરણ રાખવું જોઈએ, ભૂખેથી રીખાતો માણસ અન્ન તરફ જોયા કરે અને 'અન્ન ઉત્તમ છે' એમ કહ્યાં કરે એથી કંઈ તેની ભૂખ ભાગશે નહિ. એણે એ અન્નમાં પોતાનો હાથ નાંખવો જોઈએ અને ખાવા માંડવું જોઈએ, એવીજ રીતે મહાન ગુરુના શબ્દો સાંભળવા એ કંઈ પુરતું નથી; તમારે તેમના દરેક શબ્દપર લક્ષ આપવું જોઈએ, એમણે આપેલી દરેક સુચના ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ અને એમના કહેવા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

જો કોઈ એક સુચના ધ્યાનમાં ન લેવાય, જો કોઈ એક શબ્દ પર લક્ષ ન અપાય તો તે સુચના અને તે શબ્દ હમેશને માટે હાથ માંથી ગયો સમજવો; કારણ કે મહાન ગુરુને ૧૨૧ ફરી એકની એક બાબત ઉપર બોલવાની કુરસદ હોતી નથી.

સત્તા માર્ગ માટે યોગ્યતા.

આ સત્તા માર્ગની પ્રાપ્તિ માટે ચાર સાધનો સંપાદન કરવાં જોઈએ.

૧ વિવેક.

૨ વૈરાગ્ય અથવા ઇચ્છારહિતપણું.

૩ સદ્વર્તન અથવા શુદ્ધ ચારિત્ર. ૪ પ્રેમ.

આ ચાર* સાધનોના સંબંધમાં જે કાંઈ મને મહાન ગુરુએ

કહ્યું છે તે તમારી સમક્ષ જણાવવાને મારાથી બનતો પ્રયત્ન કરીશ.

પ્રથમ સાધન

મહાન ગુરુના ચરણારવિંદમાં પહોંચવાને જે ચાર સાધનો સંપાદન કરવાં જરૂરનાં છે તે ચારમાંના પહેલાનું નામ ‘વિવેક’ છે સામાન્ય રીતે ‘વિવેક’ શબ્દ, સત્ય અને અસત્યને ઓળખવાની શક્તિ એવા અર્થમાં વપરાય છે. એ શક્તિ મનુષ્યને સત્તા માર્ગ દોરી લઈ જાય છે.

‘વિવેક’ એ શબ્દોમાં ઉપર કહેલા સામાન્ય અર્થ કરતાં પણ કાંઈક વધારે રહસ્ય રહેલું છે. તે રહસ્ય એ છે કે, આ વિવેકનો ગુણ, સત્તા માર્ગની શરૂઆત સુધીજ પાળવાનો નથી પણ તે માર્ગ દાખલ થઈને તેને બીજે છેડે પહોંચીએ ત્યાં સુધી દરેક ડગલેને પગલે હરહમેશ તે ગુણ પાળવાનો છે.

*એ ચારને અંગ્રેજીમાં Discrimination Desirelessness

Good Conduct અને Love એવાં નામ અનુક્રમે અપાયેલાં છે.

તમે એ માર્ગે ચઢો છો તેનું કારણ એ છે કે, મેળવવા યોગ્ય સધળા ચીજો માત્ર એ માર્ગે જ મળી શકે છે એમ તમે શીખેલા છો. જેઓ તે શીખ્યા નથી તેઓ તો ધન કે સત્તા મેળવવા માટે જ કામ કરે છે. પરંતુ ધન અને સત્તા બહુ તો એકજ જાંદગી માટે છે (તેઓ એકજ બવ સુધી ટકે છે) અને એ જોતાં તે અસત અનિત્ય પદાર્થો છે. આ પદાર્થો કરતાં બીજા વધુ મહત્વના પદાર્થો પણ હયાતી ધરાવે છે, કે જે પદાર્થો સત છે અને નિત્ય છે. તમે જો એ નિત્ય પદાર્થોને માત્ર એકજ વાર જોવા પામે તો ઉપર જણાવેલા અનિત્ય પદાર્થોની ઇચ્છા કદી કરોજ નહિ.

આખી દુનીયામાં માત્ર એ પ્રકારનાજ મનુષ્યો છે. એક જેઓ જાણે છે તે, અને બીજા જેઓ નથી જાણતા તે. અને આ જાણપણું એવું મ્હોટી વાત છે, એજ અગત્યની વાત છે. માણસ કયો ધર્મ પાળે છે, તે કંઈ જાતનો છે એ વગેરે બાબતો કાંઈ અગત્યની નથી અગત્યની બાબત માત્ર એકજ છે અને તે જાણપણું અથવા જ્ઞાન છે; મનુષ્ય માટેની દિવ્ય યોજનાનું જ્ઞાન એજ એક અગત્યની બાબત છે.

વિશ્વમાં એક યોજના છે અને તે યોજના ' ઉત્તતિક્રમ ' અથવા ' ઉત્ક્રાન્તિક્રમ ' છે. એકવાર કાંઈ માણસ તે યોજના પુરેપુરી સમજી જાય છે, એટલે પછી તે માણસ તે યોજના માટે જ કામ કર્યા વગર રહી શકતો નથી અને એ યોજના સાથે એકરૂપ થયા સિવાય પણ રહી શકતો નથી; કારણ કે ઉત્ક્રાન્તિક્રમની યોજના અરેખર ધણીજ ભવ્ય અને ધણીજ સુંદર સુખદાયક છે.

આ ભવ્ય યોજનાના જાણપણાને લીધેજ તે માણસ પરમા-

માનો પક્ષ લે છે, એ જાણપણાને લીધેજ તે શુભના પક્ષમાં ઉભો રહે છે અને અશુભની સામે થાય છે; એ જાણપણાને લીધેજ તે સ્વાર્થને ખાતર નહિ પણ ઉત્તતિક્રમ સાર કામ કરે છે.

જો તે પરમાત્માના પક્ષનો હોય તો તે આપણામાંનોજ એક છે, તો પછી તે પોતાને હિંદુ કહે કે બૌદ્ધ કહે, ખ્રીસ્તી કહે કે મુસલમાન કહે, તે હિંદવાસી હોય કે ઇસ્લામવાસી હોય, મીનનો માણસ હોય કે રસીઆનો હોય, તે કશાથી ફેર પડતો નથી, જેઓ પરમાત્માના પક્ષમાં છે તેઓ “આપણે અહીં શા માટે આવ્યા છીએ ?” અને “આપણે શું કરવું જરૂરનું છે ?” એ બે બાબતનું જ્ઞાન ધરાવતા હોય છે અને તેઓ દરેક કામ પણ તે જ્ઞાનને અનુસરીને કરે છે.

તે સિવાયના બીજા સઘળાઓને હજી સુધી આવું જ્ઞાન ન હોવાને સખમે, તેઓ ધણીવાર મૂર્ખામી બરેલાં કામ કરી બેસે છે. તેઓ એવા રસ્તા શોધવા કોશીશ કરે છે કે જે રસ્તા તેમને આનંદ દાયક થઈ પડશે એમ તેઓ ધારે છે; પણ તેઓ જાણતા નથી કે, સર્વ એક છે અને તેટલા માટે જે કાંઈ પરમાત્માની ઈચ્છા છે તેજ સર્વને ખરેખર આનંદદાયક થઈ શકે. તેઓ સતને બદલે અસતને માર્ગે ગમે છે. આ સત અને અસત વચ્ચેનો ભેદ જ્યાં સુધી તેઓ ન જિણે, ત્યાં સુધી તેઓ પરમાત્માના પક્ષના નથી; અને તેટલા માટે ‘વિવેક’ અથવા ‘સત અને અસત વચ્ચેનો ભેદ’ એ પ્રથમ પગથિયું છે.

સત અને અસત એ બેમાંથી સતની પસંદગી કર્યા પછી પણ તમારે જાણવું જોઈએ કે સત અને અસતના પણ વળી ધણા પ્રકાર છે. એથી આગળ વધીને તમારે વાજબી અને ઝેરવાજબી,

ઉપયોગી અને અનુપયોગી, મહત્વનું અને બિનમહત્વનું, સાચું અને જૂઠું, સ્વાર્થમય અને નિઃસ્વાર્થી, એ સર્વ ઢાંઢોમાં પણ 'વિવેક' કરતાં શિખવું જોઈએ; અર્થાત્ એ દરેક જોડકામાંથી એકેકને વિવેક બુદ્ધિની મદદથી પસંદ કરવું જોઈએ.

વાજબી અને ગેરવાજબી વચ્ચેનો ભેદ પારખવો એ કામ એટલું બધું કઠણ નથી; કારણ કે જેઓ મહાન ગુરૂને પગલે ચાલવા ઇચ્છા રાખે છે તેઓએ ગમે તેટલે ભોગે પણ વાજબી માર્ગે ચાલવાનો નિશ્ચય જ કરેલો હોય છે, પણ શરીર અને આત્મા એ બન્ને જૂદી વસ્તુઓ છે; તેથી આત્માને જે ઇચ્છા થાય એજ ઇચ્છા શરીરને થાય એમ કાંઈ હમેશા બનતું નથી. જ્યારે તમારું શરીર ઓછા બાબતની ઇચ્છા કરે ત્યારે જરા થોભજો અને તમે ખરેખર તેવી ઇચ્છા કરો છો કે કેમ તેનો વિચાર કરજો. કારણ કે તમે ઇશ્વર છો; અને જે ઇશ્વરની ઇચ્છા એજ તમારી ઇચ્છા હોવી જોઈએ. પણ તમારી આંદર રહેલા ઇશ્વરને શોધી કઢાડવા તમારે હૃદયમાં ઉડા ઉતરવું જોઈએ અને ત્યાં ઇશ્વરી અવાજ કે જે ખરી રીતે તમારોજ અવાજ છે તેને તમારે ધ્યાન દબને સાંભળવો જોઈએ.

તમારાં શરીરો-સ્થૂલ શરીર, વાસના શરીર તથા માનસિક શરીર-એજ તમે પોતે છો, એવી ભૂલ કદાપિ કરતા નહિ. પોતાની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવાના સ્વાર્થ ખાતર તે ત્રણમાંનું દરેક શરીર પોતે આત્મા હોવાનો ઢાંગ કરશે; પણ તમારે તે સર્વને ઓળખવા જોઈએ અને તમે તો તે શરીરોના સ્વામી છો એમ તમારે જાણવું જોઈએ.

તથે શરીરો પોતે આત્મા બની તમને ઠગવા કેવા રસ્તા લે છે તે સંબંધમાં થોડાંક દૃષ્ટાંતો સાંભળો:—

(૧) જ્યારે કાંઈ કામ કરવાનું આવે છે, ત્યારે સ્થૂલ શરીર

આરામ લેવા ઇચ્છે છે. અથવા તો ધરવા જવાને કે ખાવાને કે પીવાને ઇચ્છે છે; તેથી ‘ દિવ્ય યોજના ’ ના જ્ઞાન વગરનો માણસ મનમાં વિચારે છે કે, “ હું આ ખાનપાનાદિ કામ કરવા ઇચ્છું છું ” અને મારે તે કરવું જ નોંધાયે. ” પણ જે માણસને ‘ દિવ્ય યોજના ’ તું જ્ઞાન છે તે તો એમ કહે છે કે “જે (શરીર) આ બધી માગણી કરે છે, તે ‘ હું ’ નથી; અને તે માગણી કરનાર સ્થુલ શરીર ધડી-બર દમ ખાવો જોઈએ. ”

જ્યારે કોઈને મદદ કરવાનો પ્રસંગ આવી લાગે છે, ત્યારે આજ સ્થુલ શરીર વિચારે છે કે “ઓહ કેવું તકલીફનું કામ ! ધણોએ બીજો કોઈ સખસ તે કરી લેશે !” પણ આમ બોલનારા શરીર પ્રત્યે આત્મા જવાબ આપે છે કે “આ કામ કરવા યોગ્ય છે અને તારી મગદૂર નથી કે તું મને તે કરતાં અટકાવે !”

આ શરીર તે તમારું પણ છે—તમારો ઘોડો છે, કે જેના ઉપર તમે સવાર થયેલા છો; અને એટલા ખાતર તે ઘોડાની તમારે સાર સંભાળ સારી રીતે લેવી જોઈએ. તેની પાસેથી હદ ઉપરાંતનું કામ લેવું ન જોઈએ. તેને અપાતો ખોરાક અને જળ તદ્દન શુદ્ધ હોવાની કાળજી રાખવી જોઈએ, અને જરા જેટલી પણ રજ તેના ઉપર ચોટી ન રહે એટલી હદ સુધી તેને ખરાબર શુદ્ધ રાખવું જોઈએ; કારણ કે સંપૂર્ણ અંશે શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ અંશે તનદુરસ્ત શરીર સીવાય સતતા માર્ગે વિચરવાની તૈયારી કરવાનું મહાભારત કામ તમારાથી ઉપાડી શકશે નહિ તથા એ તૈયારી કરવાના કામથી તમારા શરીર ઉપર નિરંતર જે દબાણ થશે તે તમારાથી સહન થઈ શકશે નહિ.

શરીર રૂપી ઘોડાની આટ-આટલી સાર સંભાળ રાખવા છતાં

તમારે આ તો બરાબર યાદ રાખવાનું છે કે, તમારે તે ઘોડને હમેશ વશ રાખવાનો છે, તે ઘોડો તમને વશ રાખે એમ કોઇપણ વખતે ન બનવું જોઇએ.

(૨) સ્થુલ શરીરની બાતમાંથી હવે આપણે વાસના શરીર તરફ ફરીશું. આ શરીરને પણ વળી તેની ખાસ ઈચ્છાઓ હોય છે—સંબંધાબંધ ઈચ્છાઓ હોય છે.

તમે ગુસ્સો કરો, તમે મર્મભેદક શબ્દો બોલી, તમે ધર્મ કરો, તમે પૈસાનો લોભ કરો, તમે બીજા મનુષ્યોના વૈભવની અદખાલ કરો અને તમે ઉદાસીનતાને વશ થાઓ; આવી જાતનાં અનેક કામો તમારી પાસે કરાવવા તે વાસના શરીર ઈચ્છે છે, તમને તુરં જ્ઞાનજ કરવું એવો કોઈ તે શરીરનો આશય નથી; પણ તે શરીરને આવી વેગવાળી અથવા આવેશી ધૂનરીઓ ગમે છે, અને વળી તે, તે ધૂનરીઓ વારંવાર બદલવા ઈચ્છે છે. પણ તમને આ કશાની જરૂર નથી—તમારા આત્માને આ વાસના શરીરની ઈચ્છા સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. તમારા આત્માની ઈચ્છાઓ અને તમારા શરીરની ઈચ્છાઓ એ બે વચ્ચેનો ભેદ તમારે જાણવો જોઇએ.

(૩) માનસિક શરીર નામનું તમારું ત્રીજું શરીર વળી કોઈ જૂદીજ ઈચ્છાઓ કરે છે. તે મગજરીમાં આવી જઈ બીજા સર્વથી પોતાને ભિન્ન મનાવવા ઈચ્છે છે, બીજા બધા સંબંધી વિચારને છોડી માત્ર પંડનાજ વિચારો કરવા તે ઈચ્છે છે. તમે તેને જગતની વસ્તુઓ ઉપરથી વિમુખ કર્યું હશે તોપણ તે એક બીજા રૂપમાં હું પશ્ચાત્તાજ વિચારો કરવા ઈચ્છતું હોય છે, અને મહાન ગુરૂના કામ સંબંધી અથવા તો બીજાઓને સદાપજૂત થવા સંબંધી વિચાર કરવાને બદલે તે તો તમારી એકલાનીજ ઉન્નતિ કેટલી થઈ તે વિ-

ચારમાંજ તમને ગોંધાઈ રહેવા ફરમાવે છે.

જ્યારે તમે 'ધ્યાન' ધરીને બેઠા હો છો ત્યારે પણ તમારે જે એક ચીજ જોઈએ છે તેના ઉપર ધ્યાન ધરવા નહિ દેતાં, જે અનેક ચીજો તે માનસિક શરીરને જોઈએ છે તે અનેક ચીજો સંબંધી વિચાર કરવાને તે તમને પ્રેરશે.

પણ ધ્યાન રાખજો કે 'તમે' તે 'મન' નથી; તે મન તો તમારે વાપરવાનું એક સાધન છે. માટે અહીં પણ 'વિવેક'ની જરૂર છે. આમ તમારે નિરંતર સાવધ રહેવાનું છે. ગાફલ રહેશો તો તરો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જશે. શુભ માર્ગમાં સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે મુદ્દલ છૂટછાટ મુકી શકાતી જ નથી; મતલબ કે કોઈ પણ આશયથી થોડું પણ અસત્ય કરાય તો તે સત્ય કહેવાતું નથી. દેખાતી રીતે ગમે તેટલું નુકસાન થતું હોય તોપણ, અજ્ઞાની મનુષ્યો શું ધારશે કે શું કહેશે એ બાબતની કશી દરકાર કર્યા વિના, જે કાંઈ સત્ય છે તેજ તમારે કરવું જોઈએ અને જે ખોટું છે તે તમારે તજવુંજ જોઈએ. કુદરતના છુપા નિયમોનો તમારે ઉડો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, અને તે નિયમોને સમજી લઇને પછી તમારી જીદંગી તે નિયમોને અનુકૂળ બનાવવી જોઈએ, અર્થાત્ તે નિયમોને અનુસરીનેજ જીદંગીનું દરેક કામ કરવું જોઈએ;—અલબત્ત બુદ્ધિનો ઉપયોગ તો દરેક બાબતમાં કરવોજ જોઈએ.

મહત્વની અને બિનમહત્વની વસ્તુઓ વચ્ચેનો ભેદ તમારે સમજવો જોઈએ. જ્યાં સત્ય અને અસત્યનો સ્વાદ આવે ત્યાં તમારે ખડકની માફક દઢ રહેવું, પણ નજીવી અથવા બિનમહત્વની બાબતોમાં તમારે બીજાઓ આગળ નમતી દોરી મુકવી જોઈએ. કારણ કે તમારે હમેશા નમ્ર અને માયાળુ થવું જોઈએ, ન્યાયી

તેમજ સંજોગોને અનુકૂળ થવું જોઈએ, અને જે સ્વતંત્રતાની તમને જરૂર છે તેવીજ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા તમારે ખીજને આપવા તૈયાર રહેવું જોઈએ.

કરવા યોગ્ય શું છે તેજ વિચારજ્ઞે; તે કામ નાનું છે કે મોટું તે વિચાર નકામો છે.

એક મોટું દેખાતું કામ કે જેને જગત્ સાફ કામ કહેતું હોય તેવા કામ કરતાં, એક નાનું કામ કે જે મહાત્મ ગુરના કામમાં સીધી રીતે ઉપયોગી થઈ પડે તેવું હોય તે કામ ઘણું-ઘણુંજ ઉત્તમ અને કરવા યોગ્ય છે.

નિરૂપયોગીને છોડી ઉપયોગી કામ પસંદ કરવું જોઈએ એટલુંજ બસ નથી પણ ઉપયોગીમાં પણ ઓછી ઉપયોગી અને વધારે ઉપયોગી બાબતોનો 'વિવેક' કરતાં શીખવું જોઈએ. ગરીબોનું પોષણ કરવું તે સાફ, ઉમદા અને ઉપયોગી કામ છે; પણ તેમના શરીરના પોષણ કરતાં તેમના આત્માનું પોષણ કરવું તે તેથીજ વધારે ઉમદા અને વધારે ઉપયોગી કામ છે. કોઈ પણ ધનવાન મનુષ્ય ગરીબોના શરીરનું પોષણ કરી શકશે; પણ તેઓના આત્માનું પોષણ તો 'જ્ઞાની' થીજ થઈ શકશે. જો તમે જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તો ખીજને જ્ઞાન મેળવવામાં મદદ કરવી એ તમારું કર્તવ્ય છે.

તમે ગમે તેવા ડાહ્યા હો છતાં આ માર્ગ ઉપર તમારે હજી ઘણું શીખવાનું રહે છે. અહીં એટલું બધું શીખવાનું છે કે તેમાં પણ 'વિવેક'ની જરૂર છે, અને શીખવા લાયક શું છે, તેનો તમારે લક્ષ્યપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ છે. સઘળું જ્ઞાન ઉપયોગી છે, અને એક દિવસ તમને સઘળું જ્ઞાન મળશે પણ ખરું. પણ જ્યાં સુધી તમારે જ્ઞાનના અમુક ભાગથીજ સંતોષ માનવાનો છે ત્યાં સુધી તો

તે અમુક ભાગ એવા પ્રકારનો પસંદ કરવો જોઈએ કે જે તમને સર્વથી વધારે ઉપયોગી થઈ પડે. પરમાત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ તેમજ પ્રેમ સ્વરૂપ છે અને જેમ જેમ તમારામાં જ્ઞાન વધારે આવશે તેમ તેમ તમારામાં ધ્વિરત્વ વધારે ને વધારે પ્રમાણમાં પ્રકટ થઈ શકશે માટે અભ્યાસ કરો; પણ ખીજાઓને મદદ કરવાના કામમાં જે જ્ઞાન તમને બહુજ ઉપયોગી થઈ પડે તેવા જ્ઞાનનો પ્રથમ અભ્યાસ કરો; સર્વથી અભ્યાસ કરજો; કોઈકે તમને જ્ઞાની માને એટલા માટે અભ્યાસ કરશો નહિ; તેમજ કાલા બનવા રૂપી સુખ તમને મળે તેવા ખ્યાલથી પણ અભ્યાસ કરશો નહિ; પરંતુ કાલા મનુષ્યો હોપણુ પુર્વક ખીજાને મદદગાર થઈ શકે છે એટલા ખાતર અભ્યાસ કરજો. ખીજાને મદદ કરવાની ગમે તેટલી ઇચ્છા તમને હોય, છતાં જે તમારામાં જ્ઞાનજ ન હોય તો એ બનવા જોગ છે કે તમારે હાથે કોઈનું ભણું થવાને બદલે ઉણદું તેને નુકશાન થઈ બેસશે.

તમારે સત્ય અને અસત્ય વચ્ચેનો ભેદ પારખવો જોઈએ; તમારે વિચારમાં, વચનમાં અને વર્તનમાં—દરેક બાબતમાં સાચા થવાને શીખવું જોઈએ; અને આ કામ કાંઈ સહેલું નથી. જગતમાં ઘણા ખોટા વિચારો છે, ઘણા મૂર્ખાઈ ભરેલા વહેમો છે; અને જે પુરૂષ આ વિચારો અને વહેમોનો શુભામ બને છે, તે કદાપિ ઉન્નતિ સાધી શકતો નથી, માટે ઘણા મનુષ્યો અમુક વિચાર ધરાવતા હોય તે ઉપરથી, અથવા તો મનુષ્યો જેને પવિત્ર ગણતા હોય તેવા કોઈ પુસ્તકમાં અમુક વિચાર લખાયેલો હોય તે ઉપરથી, તે તે વિચારને માની બેસતા નહિ, તમારે તે બાબતનો તમારી જાતે વિચાર કરવો જોઈએ, અને તે વાજખી છે કે નહિ તેનો તમારે પોતે તોલ ખાંધવો જોઈએ. હજારો મનુષ્ય અમુક વિષય ઉપર મળતા થાય પણ

જે તેઓને તે વિષયનું ખરું જ્ઞાન ન હોય તો તેઓનો અભિપ્રાય કિંમત વગરનો છે.

મહાન ગુરૂના ચરણારવિંદ તરફ દોરી જનારા માર્ગ ઉપર ચાલવાની જોઈ ઇચ્છા હોય તેણે પોતાની મેળે વિચાર કરતાં શિખવું જોઈએ; કારણ કે બહેમ-ખોટી માન્યતા એ આ જગતમાં પ્રસારાયેલો મોટામાં મોટો અનર્થકારક રોગ છે, અને એ એક એવું બંધન છે કે તેમાંથી તમારે તો તદ્દન મુક્તજ થવું જોઈએ.

ખીજ લોકો સંબંધીના તમારા વિચારો સાચા હોવા જોઈએ; ખીજ સંબંધમાં જે બાબતો તમે જાણતા ન હો તે સંબંધી તમારે વિચાર કરવો નહિ. તેઓ હમેશ તમારોજ વિચાર કરે છે, એમ ધારતા નહિ. જે કોઈ કંઈ કામ કરે અને તે તમને નુકશાનકારક થશે એમ તમને લાગે, અથવા જે કોઈ કંઈ કહે અને તેથી તમને નુકશાન થશે એમ તમને લાગે, તો તેવે વખતે એકદમ એમ વિચાર કરશો નહિ કે “ મને નુકશાન કરવાના ઇરાદાથીજ તેણે આમ કયું ” છે કે કહ્યું છે. ” કદાચ તેણે તમારા સંબંધી વિચાર સરખો પણ કયો નહિ હશે; કારણ કે દરેક જીવને પોતાની મુશીબતો હોય છે, તેથી તેના વિચારો મુખ્યત્વે તે મુશીબતોને લગતા જ હોય છે, જે કોઈ મનુષ્ય ક્રોધથી તમારી સાથે બોલે તો એકદમ “ તે મને ધિક્કારે છે, તે મારું મન દુષ્પવવા ઇચ્છે છે ” એવો વિચાર કદી કરતા નહિ. ઘણીવાર એમ બને છે કે કોઈ સખસ કોઈ માણસને લીધે કે કંઈ બાબતને લીધે ગુસ્સે થયેલો હોય છે અને તેવામાં તમે મળી આવ્યા, તેથી તે તેનો ગુસ્સો તમારા પર કહાડે છે ! અત્યંત તેનું આ ક્રોધી વર્તન મૂર્ખાઈ બરેલું છે, કારણ કે દરેક પ્રકારનો ક્રોધ એ મૂર્ખાઈ છે; પણ તે ઉપરથી તમારે તેને વિષે ખોટો વિચાર

કરવો જોઈતો નથી.

જ્યારે તમે કોઈ મહાન ગુરના શિષ્ય થાઓ ત્યારે તમારો અમુક વિચાર સત્ય છે કે નહિ તે જોવા માટે તમારો વિચાર તે મહાત્માના વિચારની જોડમાં મૂકીને તપાસી શકો. કારણ કે શિષ્ય અને ગુરનું ઐક્ય હોય છે, અને જેવો તે પોતાનો વિચાર ગુરના વિચારની જોડમાં મુકે છે કે તરતજ તે તેને બંધ બેસતો થાય છે. કે નહિ તે જણાઈ આવે છે.

જો શિષ્યનો વિચાર ગુરના વિચારને બરાબર બંધ બેસતો ન જણાય તો શિષ્યે માનવું કે પોતાનો તે વિચાર ખોટો છે; અને તે ખોટો વિચાર તુરતજ બદલી નાખવો. કારણ કે મહાન ગુરનો વિચાર તો અચૂક સંપૂર્ણ સત્ય છે, કારણ કે તે સર્વ જાણે છે.

જેઓને ગુરએ શિષ્ય તરીકે હજી આંગીકાર કરેલા નથી તેઓ બરાબર ઉપર લખ્યા પ્રમાણે કસોટી કરી શકશે નહિ; તથાપિ તેઓ પણ “જે સંજોગોમાં હું મુકાયલો છું તેજ સંજોગોમાં મહાન ગુર પોતે હોય તો તે શું વિચારે, કહે અગર કરે?” એવો વિચાર કરે તો તેમને ઘણો લાભ થયા સિવાય રહે નહિ. મહાન ગુરને જે વિચારતા, જે કહેતા, અથવા જે કરતા તમે કદપી ન શકો તેવું કંઈ પણ તમે કદી વિચારશો નહિ, બોલશો નહિ, અને કરશો નહિ.

તમારે બોલવામાં બહુજ ચોક્કસ રહેવું જોઈએ, જરા પણ અતિશયોક્તિ કરવી નહિ. બીજાઓના ઉદ્દેશો જાણ્યા સિવાય તેઓએ અમુક ઉદ્દેશથીજ અમુક કામ કર્યું હશે એમ તમે કદી કહેતા નહિ માત્ર તેનો ગુરજ તેના વિચારોને જાણે છે અને તમારી કલ્પનામાં પણ ન હોય એવાં એવાં કોઈ કારણોસર તે સખસ અમુક કામ કરતો હોય એ સંભવ છે.

તમે કોઈની વિરુદ્ધ કાંઈ વાત સાંભળો તો ફરીથી તે વાત ખીન્ન સમક્ષ ઉચ્ચારતા નહિ. કદાચ તે વાત ખરી ન પણ હોય, અને ખરી હોય તો પણ કાંઈ ન કહેવું એ વધારે દયા ભરેલું છે. કાંઈ પણ બોલવા પહેલાં બરાબર વિચાર કરજો. રખેને ભુલભરેલી વાત બોલાઈ જાય. તમારાં કાર્યોમાં-વર્તનમાં પણ સાચા બનો. તમારામાં જે ગુણ હોય તે કરતાં જુદી જાતના ગુણ ધરાવવાનો ઢોંગ ન કરશો. દરેક પ્રકારનો ઢોંગ સત્યના નિર્મળ પ્રકાશને આડ-ખીલ રૂપ થઈ પડે છે. જેવી રીતે સૂર્યનું તેજ નિર્મળ કાચ દ્વારા પ્રકાશે છે, તેવીજ રીતે તમારી અંદર થઈને સત્યનું પવિત્ર તેજ પ્રકાશવું જોઈએ.

સ્વાર્થી કામ અને નિઃસ્વાર્થી કામ વચ્ચે પણ તમારે વિવેક કરતાં શિખવું જોઈએ. સ્વાર્થ ધણું રૂપ ધારણ કરે છે; જ્યારે તમે ધારો છો કે 'સ્વાર્થના એક રૂપને મેં નાબુદ કર્યું છે' ત્યારે તે ખીન્ન રૂપમાં તેટલાજ જોરથી દેખાવ દે છે.

તથાપિ ધીમે ધીમે ખીન્નઓને મદદ કરવાનો વિચાર તમારામાં એટલો બધો વ્યાપી રહેશે કે સ્વાર્થને-તમારી જાતનો વિચાર કરવાને અવકાશ કે સમયજ મળશે નહિ.

ખીજી પણ એક બાબતમાં તમારે આ વિવેક ગુણ ખીલવવો જોઈએ છે. અમુક મનુષ્ય અથવા અમુક વસ્તુ બહારથી ગમે તેવી ખરાબ દેખાય તે છતાં તે મનુષ્ય કે તે વસ્તુમાં રહેલા ઇશ્વરત્વને પારખતાં શિખો, તમારામાં અને તમારા જાતિભાઈમાં બંનેમાં રહેલી એવી કોઈ સામાન્ય ચીજ હોય તો તે 'દૈવી જીવન' છે અને તે દૈવી જીવનના સામાન્ય તત્વ દ્વારા તમે તમારા જાતિભાઈને મદદ કરી શકો તેમ છે. તેનામાં તે દૈવી જીવન જગૃત કરતાં શિખો,

તેનામાં રહેલા તે દૈવી જીવનના નામથી તેને અરજ કરતાં શિખો. આ રીતે તમે તમારા જાતિભાઈને અશુભ માર્ગથી બચાવી શકશો.

દ્વિતીય સાધન.

મહાન ગુરૂના ચરણારવિંદમાં પહોંચવાને જે ચાર સાધનો સંપાદન કરવાં જરૂરનાં છે તે ચારમાંના બીજા સાધન તરફ આપણે ફરીથી તે બીજાનું નામ ‘ધૃષ્ટિ રહિતપણું’ ‘વૈરાગ્ય’ ‘નિરચ્છક ભાવ’ છે.

આ જગતમાં ધણા પુરૂષો એવા છે કે જેમને નિરચ્છક ભાવ અથવા ધૃષ્ટિ રહિતપણાનો ગુણ પોતામાં ખીલવવાનું કામ ધણુંજ મુશ્કેલ લાગે છે. આ મુશ્કેલી લાગવાનું કારણ એ છે કે તેઓ એમ માનતા હોય છે કે, “અમારી ખાસ ધૃષ્ટિઓ, અમારો રાગ અને અમારો દ્વેષ એટલું જો અમારામાંથી લેઈ લેવામાં આવે તો પછી ‘અમે’ રહ્યાજ ક્યાં?” તેઓ ‘આત્મા’ અને ‘ધૃષ્ટિ’ એ બેને એક માને છે.

આવા પુરૂષો કાણ હોય છે? જેમને મહાન ગુરૂને જોયા નથી તેઓજ માત્ર. પરંતુ મહાન ગુરૂની સમક્ષ આવતાં જ એવી સઘળી ‘ધૃષ્ટિ’ અદૃશ્ય થાય છે; માત્ર તે ગુરૂના જેવા થવાની ધૃષ્ટિ જ ટકી રહે છે.

એવા મહાન ગુરૂને રૂબરૂમાં મળવાનું સુભાગ્ય તમને પ્રાપ્ત ન થયું હોય તોપણ તમે તે ‘નિરચ્છક ભાવ’ પ્રાપ્ત કરી શકો છો, — માત્ર તમે એ પ્રાપ્તિ માટે દૃઢ સંકલ્પ કરો તો.

શરૂઆતમાં તમે કેળવેલો વિવેકનો ગુણ તમને ક્યારનો શી-

ખવી ગયો છે કે ધન-સત્તા વગેરે જે ચીજો ધણાખરા માણસો ઇચ્છે છે તે સર્વ મેળવવા લાયક નથી. જો તમે આમ બોલીને જ બેસી ન રહો, અને જો તમને આ સત્યનો સાક્ષાત્કાર થાય (માત્ર 'જ્ઞાન' જ નહિ પણ આ બાબતનું જો તમને 'દર્શન' થાય) તો તે તે ચીજોની ઇચ્છા બંધ પડી જાય.

આટલે સુધી તો બધું સરળ છે. વાતમાં વાત એટલીજ છે કે તમારે સમજવું જોઈએ. પણ કેટલાક એવાએ મનુષ્યો આ દુનિયામાં પડ્યા છે કે જેઓ જન્મતની વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ પાછળ પડવું છોડી દે છે ખરા, પણ એમ કરવામાં તેમનો આશય દેવલોક મેળવવાનો કે જન્મ-મરણથી પોતે છુટા થાય એવો હોય છે. આવી જાતની ભૂલમાં તમે કદી ન પડશો.

જો તમે 'હું પાછું' છેકજ ભૂલી ગયા હો તો તો, તે 'હું' ક્યારે મુક્ત થશે, અગર કેવી જાતનું સ્વર્ગ તેને મળશે એ બાબતનો વિચાર તમે કરી શકો જ નહિ. યાદ રાખજો કે બધી જાતની સ્વાર્થી ઇચ્છાઓ બંધનકારક છે, પછી ભલેને તમારું લક્ષ્ય ગમે તેવું હોય તેથી શું ? અને જ્યાં સુધી તમે દરેક પ્રકારની સ્વાર્થી ઇચ્છાઓથી મુક્ત ન થાઓ ત્યાં સુધી, મહાન ગુરૂના કામમાં તમારું ચિત્ત સર્વાંશે લગાડવાને તમે સ્વતંત્ર નથી. એ પણ યાદ રાખજો.

જ્યારે 'હું' સંબંધી સપ્તર્ણી ઇચ્છાઓ જતી રહે, ત્યારે પણ તમારા કામનું ફળ જોવાની તો ઇચ્છા રહેવા પામે ખરી. તમે કોઈને મદદ કરો છો ત્યારે તમે એટલું તો જોવા ઇચ્છો છો જ કે તેથી તે સખસને કેટલો લાભ થયો ? કદાચ તમે એમ પણ ઇચ્છો છો કે મદદ લેનાર સખસ તમારા વડે તેને થયેલો ફાયદો જાણુવા પામે અને મનથી તમારો આભાર માને. અરે આ પણ 'ઇચ્છા'

જ છે અને ' કર્મના અચળ નિયમ ' માં શ્રદ્ધા ન હોવાનું જ એ પરિણામ છે. જ્યારે જ્યારે તમે કાંઈને મદદ કરવા માટે તમારું જીવન વાપરો છો ત્યારે ત્યારે તેનું કાંઈ નહિ ને કાંઈ પરિણામ તો અવશ્ય આવે છેજ. તે પરિણામ તમે જોઈ શકો છતાં પરિણામ તો આવવાનુંજ. જો તમે ઇશ્વરી કાનુનને જાણતા હો તો આમ બનવું જ જોઈએ એ પણ તમારા જાણવામાં જ હોય. માટે બદલાની આશા સિવાય, સારાને ખાતર સાફ તમારે કરવું જોઈએ. ફળ મેળવવાની આશાથી નહીં પણ કામને ખાતર તમારે કામ કરવું જોઈએ. તમારે જગતની સેવામાં તમારી જાતને અર્પણ કરવી જોઈએ; એટલા ખાતર કે તમે જગ સેવાને આહો છો અને તમારી બહાલી જગસેવાને તમારી જાત અર્પણ કર્યા સિવાય તમારાથી રહી શકાતું જ નથી.

સિદ્ધિઓની આકાંક્ષા રાખતા નહિ. જ્યારે મહાન ગુરૂને જણાશે કે ' હવે તો આ મનુષ્યને સિદ્ધિ મળશે તો તેથી તેને લાભ જ થશે ' તે વખતે સિદ્ધિઓ જરૂર તમને આવી મળશે. તે વખત પહેલાં તે પ્રાપ્ત કરવા મથવું એ તો સંકટ માગી લેવા બરાબર જ છે. ધણીવાર આવી સિદ્ધિઓ ધરાવનાર પુરુષ હલકાં સત્વોથી અથવા ઠગારાં ભૂતોથી ખોટે માર્ગે દોરવાઈ જાય છે, અથવા તો પોતે અભિમાની બને છે, અને ' મારી ભૂલ થાય જ નહિ ' એમ માની બેસે છે. આ અથવા બીજું ગમે તે પરિણામ આવે તોપણ એટલું તો ખરુંજ કે બીજાઓની સેવામાં વાપરવા લાયક સમય તથા બળનો તેઓ ભોગ લે છે એ પણ કાંઈ થોડું નુકશાન નથી. હા, તમે જેમ જેમ ઉત્તત થતા જશો એટલે કે તમારી આંતરિક શક્તિઓ જેમ જેમ ખીલતી જશે તેમ તેમ તે સિદ્ધિઓ

તમને એક પછી એક આપોઆપ મળવા માંડશે; જરૂર તે આપો-
આપ તમારી બનશે. એટલું જ નહિ પણ જે મહાન ગુરુને એમજ
જણાય કે તમને સિદ્ધિઓ જલદી મળે એ હિતકારક છે તો તે
સિદ્ધિઓ નિર્ભય રીતે કેમ ખીલવી શકાય તે સર્વ તે ગુરુ તમને
સમજાવશે. તેવો વખત આવતાં સુધી તો તમે સિદ્ધિઓ વગર જ
રહો એ તમારે માટે વધારે સલામતી બરેલું છે.

દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં જે અનેક નાની નાની ઇચ્છાઓ
ઉત્પન્ન થતી જોવામાં આવે છે તેવી ઇચ્છાઓથી તમે સાવધાન
રહેજો. દાખલા તરીકે તમારો બબકો દેખાડવાને અથવા તો હાંશી-
યાર ગણાવાને કદાપિ ઇચ્છતા નહિ. બોલબોલ કરવાની ઇચ્છા કરતા
નહિ જેમ બને તેમ થોડું બોલવું તેમાં જ સાર છે. જે કાંઈ તમે
કહેવા ઇચ્છતા હો તે સત્ય, પ્રિય, અને સહાયકારી છે એવી તમારી
પૂરેપૂરી ખાત્રી થાય ત્યાં સુધી મૌન ધરવું એ જ શ્રેષ્ઠ છે. કંઈપણ
બોલવા પહેલાં આટલો વિચાર બરાબર કાળજીપૂર્વક કરજો કે “હું
જે બોલવા ઇચ્છું છું તેમાં સત્યતા, પ્રિયતા અને સહાયકારીપણાના
ગુણો છે?” જે તે ત્રણ તત્ત્વ ન હોય તો મુદ્દલ બોલતા જ નહિ.

બોલતા પહેલાં કાળજીપૂર્વક વિચાર કરવાની ટેવ અત્યારથીજ
પાડવી એ ધણું સારું છે; કારણ કે જ્યારે તમે ‘દીક્ષા’ ની દશાએ
પહોંચશો ત્યારે તમારે દરેક શબ્દ ઉપર ચોક્કી રાખવી પડશે, નહિ
તો કદાપિ ન કહેવા જેવી વાત તમારાથી બોલાઈ જશે. સામાન્ય
રીતે જે વાતચીત કરવામાં આવે છે, તેમાંની ઘણીખરી તો નકામી
જ અને મૂર્ખાઈ ભરેલીજ હોય છે અને વળી જે એ વાતચીત
પરનિંદાની ગપસપ હોય છે ત્યારે તો માત્ર મૂર્ખાઈ ભરેલીજ નહિ.

પણ દુષ્ટતા બરેલી હોય છે. માટે વાત કહેવા કરતાં વાત સાંભળવાની ટેવ પાડો. જ્યાં સુધી તમારો અભિપ્રાય સીધી રીતે પૂછવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તમારો અભિપ્રાય રજુ કરતાજ નહિ. સુમુક્ષુતા ગણોની એક વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે; જાણવું, હિમ્મત ધરવી, દઢ સંકલ્પ કરવો અને મૌન રહેવું, આ ચારમાંનો છેલ્લો ગુણ સૌથી વધારે કઠીન છે.

ખીજી પણ એક ઇચ્છા કે જે ઘણી સામાન્ય જોવામાં આવે છે અને જેને તમારે સખ્તાઈથી દાખી દેવી જોઈએ છે તે, ખીજી-ઓના કામમાં માથું મારવાની ઇચ્છા છે; ખીજીને મનુષ્ય શું કરે છે, શું કહે છે અથવા શું માને છે તેની સાથે તમારે કશો સંબંધ નથી; અને તે વિષે છેક તટસ્થ રહેતાં તમારે શિખવું જોઈએ. જ્યાં સુધી તે માણસ ખીજી મનુષ્યની વચ્ચેમાં ન આવે ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર વિચાર કરવાને, સ્વતંત્ર શબ્દો બોલવાને અને સ્વતંત્ર કાર્ય કરવાને તેને સંપૂર્ણ હક્ક છે. “મને જે યોગ્ય લાગે તે કરવાની મને સ્વતંત્રતા છે” એવો હક્ક તમે પોતેજ માગો છો, તો પછી તમારે ખીજીને પણ તેટલીજ સ્વતંત્રતા ભોગવવા દેવી જોઈએ; અને જ્યારે તે ખીજી સખસ તે સ્વતંત્રતાનો ઉપભોગ કરતો હોય ત્યારે તેને વિષે વાત કરવાનો તમને કશો હક્ક નથી, જો તમને એમ લાગતું હોય કે તે ખોટું કરે છે, અને જો તમે સહ્યતાથી અને ખાનગી રીતે તમારા વિચારો તેને દર્શાવવાનો પ્રસંગ લેધ શકો તો તમે તેને સમજાવી શકો એવો સંભવ રહે છે. પણ ઘણી એક બાબતોમાં તો આમ કરવું તે પણ અયોગ્ય રીતે માથું મારવા બરાબર છે. તેમાં પણ આટલું બરાબર યાદ રાખજો કે કોઈપણ

કારણસર તમારે ત્રીજા મનુષ્ય પાસે જઈને તેની નિંદા તો ન જ કરવી; કારણ કે તેમ કરવું એ તો બહુજ દુષ્ટ કામ છે. જો તમે કોઈ બાળક તરફ અથવા પશુ તરફ ઘાતકીપણું ચુજરાતું જુઓ તો વચ્ચમાં પડવાનો તમારો ધર્મ છે. જો તમે કોઈ પણ મનુષ્યને દેશના કાયદાનો ભંગ કરતો જોવા પામો તો તમારે સત્તાધારી પુરોષને તેની ખબર આપવી જોઈએ. જો તમારા હાથ નીચે કોઈ મનુષ્યને શિખવા માટે મૂકવામાં આવ્યો હોય તો મીઠાશયી તેના દોષ બતાવવા એ તમારું કર્તવ્ય છે. આવી બાબતો સિવાય તમારે તમારા કામમાંજ ધ્યાન આપવું અને મૌન ભજવાનો સદ્ગુણ ખીલવવો.

તૃતીય સાધન.

મહાન ગુરૂના ચરણારવિંદમાં પહોંચવાને જે ચાર સાધનો સંપાદન કરવાં જરૂરનાં છે તે ચારમાંના ત્રીજાનું નામ સદ્વર્તન અથવા શુદ્ધ ચારિત્ર એવું છે. ચારિત્રની બાબતમાં છ સદ્ગુણો ખાસ વવા જરૂરના છે, જેમનાં નામ* મહાન ગુરૂએ આ પ્રમાણે આપ્યાં છે:-

૧. માનસિક આત્મસંયમ.	૨. કાયિક આત્મસંયમ.
૩. પરમત સહિષ્ણુતા.	૪. ખુશમિજાસ.
૫. એકાગ્રતા.	૬. શ્રદ્ધા.

* આ છને અંગ્રેજીમાં Self-control as to the mind, Self-control in Action, Tolerance, Cheerfulness, One-pointedness, Confidence એવાં નામ અનુક્રમે આપવામાં આવેલાં છે.

અગાઉ કહેલી ચાર યૌગ્યતાઓને કેટલાકો જુદાં નામથી ઓળખાવે છે તેમ આ છ સદ્ગુણોને પણ કેટલાકો જુદાં નામો આપે છે, આ વાત મારા જાણુવા બહાર નથી; પરંતુ મને તો મહાન ગુરુએ આ બધું સમજાવતી વખતે જે નામો કહેલાં તે જ નામો હું અહીં નમારી સમક્ષ વાપરું છું.

(૧) મન સંયમ'ધી આત્મસંયમ:—વૈરાગ્યનો ગુણ આપણને શિખવે છે કે 'વાસના શરીર' ને કાપ્પમાં રાખવું જોઈએ. આ ગુણ આપણને 'માનસિક શરીર' વશ કરવાને જણાવે છે. તમારે તમારા મિળજ ઉપર કાપ્પ રાખવો જોઈએ, કે જેથી કરીને તમે ક્રોધે ન ભરાઓ કે અધીન ન બનો. તેમજ તમારે મનપર પણ કાપ્પ રાખવો જોઈએ, કે જેથી કરીને તમારા વિચારો શાંત અને ઉદ્દેગ વગરના બને. મનના સંયમ દ્વારા તમારે જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર પણ કાપ્પ મેળવવો જોઈએ, કે જેથી કરીને તે જેમ બને તેમ ઓછાં ઉશ્કેરાઈ જાય. આ જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર કાપ્પ મેળવવો ઘણો મુશ્કેલ છે, કારણ કે જ્યારે તમે માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાને તૈયારીઓ કરો છો, ત્યારે તમારા શરીરને વધારે લાગણીવાળું—સૂક્ષ્મ—ધ્રુજરીઓ ઘડણુ કરવાને અનુકૂળ—બનાવ્યા સિવાય તમને ચાલશે જ નહિ. અને શરીર વધારે લાગણીવાળું થવાથી તમારા જ્ઞાનતંતુઓ નાના સરખા અવાજથી કે ધ્રાસકાથી એકદમ સંક્ષોભ પામશે અને તેનું દબાણ તમારા પર ભારે થશે. પરંતુ બનતો પુરૂષાર્થ કરવાથી સઘળા મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જશે.

'શાન્ત મન' એ શબ્દમાં 'હિંમત' અથવા 'ધૈર્ય' નો સમાવેશ થાય છે. પવિત્ર માર્ગે વિચરતાં જે કસોટીઓ અને સંકટ સ્થિતિઓ આવે છે તેમના સામે નિર્ભય રીતે ટકર જીતવામાં આ

હિંમત કામ લાગે છે.

‘શાન્ત મન’ એ શબ્દમાં વળી ‘સ્થિરતા’ નો પણ સમાવેશ થાય છે. દરરોજતા જીવન પ્રસંગમાં આવતી અડચણોને, આ ‘સ્થિરતા’ વડે તમે નજીવી ગણતાં શિખી શકશો, અને જે નાની નાની બાબતોની ચિંતાઓમાં પડીને મનુષ્યો પોતાનો ધણોખરો વખત ગુમાવે છે તેવી ચિંતાઓથી તમે દૂર રહી શકશો.

મહાન મુર શિખવે છે કે “ તારે માંથે બહારથી જે કંઈ આવી પડે છે તે કશાની દરકાર કરતો નહિ. દિલ્લગીરી, મુશીબત, માંદગી કે નુકસાન એ સર્વને નિર્માલ્ય ગણુજે અને તારા મનની શાન્તિમાં તેમને લીધે ભંગાણુ પડવા દઈશ નહિ. એ સર્વ પૂર્વદૃષ્ટ કર્મનાં પરિણામ અથવા ફળ છે, અને જ્યારે તે આવી પડે ત્યારે ખુશ મિઝનથી તે સહન કરવાં જોઈએ તથા યાદ રાખવું જોઈએ કે સઘળું હુંએ ક્ષણભંગુર છે અને તારો ધર્મ તો નિરંતર આતંદી અને શાન્ત રહેવાનો જ છે. ”

મુશીબત, માંદગી કે નુકસાન એ સર્વ તમારા પૂર્વ ભવને લગતી બાબતો છે, આ ભવને લગતી નથી. તમે તેને બદલી શકવાના નથી જ, માટે તે સંબંધી ચિંતાયુક્ત વિચાર કરવો તે નિરર્થક છે. હાલ તો માત્ર એટલો જ વિચાર કરો કે, “ હું હાલ શું કરું છું ? ” કારણ કે હાલના કૃત્ય ઉપર તમારી બીજી જીંદગીના બનાવોનો આધાર છે; તે તો તમે બદલવાને શક્તિમાન છો.

કોઈ પણ વખતે ઉદાસી કે દિલ્લગીરીને વશ થતા નહિ. ઉદાસી ખોટી છે, કારણ કે તે ચેપી રોગની માફક બીજને પણ અસર કરે છે, અને આ રીતે બીજનું જીવન વધારે કષ્ટમય બનાવે છે,

કે જેમ કરવાનો તમને કશો અધિકાર નથી. મારે જે કશાય ઉઠાસી તમારાપર આવી પડે તો તમે તેને તરતજ દૂર ફેંકી દેજો.

હજી એક બીજી રીતે તમારા વિચારોને કાળુમાં રાખવા જોઈએ. તમારે વિચારોને બટકવા દેવા નહિ. તમે જે કાંઈ કામ કરતા હો તે ઉપર તમારું ચિત્ત બરાબર ચ્હોંટાડો, કે જેથી કરીને તે સંપૂર્ણ રીતે થાય.

તમારા મનને નકામું પણ ખેંચી રહેવા દેશો નહિ; પણ તેની પાછળ નિરંતર સારા વિચારો રાખ્યા કરો, કે જેથી કરીને જ્યારે તમારા મનને અવકાશ હોય ત્યારે ત્યારે પેલા વિચારો બહાર નીકળી આવે.

તમારા વિચારશક્તિને દરરોજ સારા કામમાં વાપરો. વિશ્વની ઉત્ક્રાન્તિના રસ્તે એક શક્તિ તરીકે તમારે કામ કરવું જોઈએ.

કોઈ માણસ દુઃખમાં, દીલગીરીમાં કે મદદની જરૂર પડે એવી સ્થિતિમાં આવેલો છે એમ તમારા જાણવામાં આવે તેવા કોઈ મનુષ્ય સંબંધે દરરોજ વિચાર કરો અને વિચાર દ્વારા એના ઉપર પ્રેમનો પ્રવાહ વહેવડાવો.

તમારા મનને ગર્વમાંથી પાછું ખેંચી લ્યો, કારણ કે ગર્વ અશનથીજ ઉદ્ભવે છે. જે મનુષ્યને જ્ઞાન નથી તે પોતાને મહાન સમજે છે અથવા તો પોતે આ કે પેલું મોટું કામ કર્યું એમ વિચારે છે. જ્ઞાની મનુષ્ય વિચારે છે કે ફક્ત પરમાત્મા જ મહાન છે અને સઘળાં સારાં કામ તેનાથી જ થાય છે.

(૨) કાર્યમાં આત્મસંયમ:—તમારા જેવા જોઈએ તેવાજ હોય તો તમને તમારા કામમાં મુદ્દત અડચણ પડશે નહિ. પણ આ

સ્થળે માદ રાખવું જરૂરું છે કે મનુષ્ય જાતિનું ભલું કરવાને માટે, વિચાર કરીનેજ ન બેસી રહેતાં તે વિચારને પરિણામે કાર્ય પણ થવું જોઈએ. સારા કામમાં સુસ્તી કે પ્રમાદ નહિ કરતાં નિરંતર ખંતથી મંડ્યા રહેવું જોઈએ.

તમારે માત્ર તમારી પોતાની જ ફરજ બજાવવી જોઈએ; બીજા કોઈની ફરજ તેની રજા સિવાય અને તેને મદદ કરવાના હેતુ સિવાય કદી બજાવવી નહિ. દરેક મનુષ્યને તેની મેજ અને તેની પોતાની રીતે તેનું કામ કરવા દો.

જ્યાં તમારી મદદની જરૂર પડે ત્યાં તે આપવા તૈયાર રહેજો; પણ કદાપિ બીજાના કામમાં માથું મારના નહિ.

“ પોતાના જ કામમાં ચિત્ત રાખવું (અન બીજાના કામમાં માથું નહિ મારવું) ” એ પાઠ શિખવેા ઘણા માણસોને અતિ મુશ્કેલ લાગે છે, પણ એ પાઠ તમારે તો બરાબર શિખવેાજ પડશે.

તમે એકાદ ઉચ્ચ કર્તવ્ય કરવાનું માથે લો, તેથી કાંઈ તમારાં સામાન્ય કર્તવ્ય ભૂલી જવાનો તમને હક્ક મળતો નથી. જ્યાં સુધી તે ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી બીજા ફરજો બજાવવાને તમને સ્વતંત્રતા નથી. તમારે કોઈ પણ નવી સાંસારિક ફરજો માથે લેવી નહિ, પણ જે તમે અત્યાર પહેલાં માથે લીધી હોય તે તો તમારે પૂરેપૂરી રીતે અદા કરવી જ જોઈએ. જે ફરજો તમને સ્પષ્ટ રીતે વાજબી અને ‘ ફરજ ’ રૂપે જ લાગતી હોય તેવી ફરજો (નહિ કે બીજાઓએ તમારે માથે મુકેલી કાદનિક ફરજો) તમારે પૂરેપૂરી અદા કરવી જોઈએ. જો તમારે મહાન ગુરના શિષ્ય બનવું જ હોય તો, તમારાં દરરોજનાં સામાન્ય કામો બીજા મનુષ્યો કરતાં

પણ વધારે સારી રીતે બળવી બતાવો, નહિ કે બીજાઓ કરતાં ખરાબ રીતે એવાં સામાન્ય કામો પણ તમારે તો મહાન ગુરની ખાતર જ કરવાનાં છે.

(૩) પરમતસહિષ્ણુતા:—તમારે સર્વ તરફ સંપૂર્ણ સહિષ્ણુતા દાખવવી જોઈએ અને તમારા પોતાના ધર્મના જોડેજ બીજા ધર્મના મનુષ્યોની માન્યતાઓમાં પણ તમારે અંતઃકરણપૂર્વક ભાગ લેવો જોઈએ; કારણ કે તેઓનો ધર્મ પણ તમારા ધર્મની માફક ઉચ્ચ પદ મેળવવાનો માર્ગ છે. અને તમે સધળાને મદદ કરવાને સક્તિમાન થાઓ એટલા માટે સધળાઓનો સ્વભાવ તમારે જાણવો—સમજવો જોઈએ.

પણ આવી ઉચ્ચ પરમતસહિષ્ણુતા મેળવવાને માટે તમારે પ્રથમ તો ધર્માધિપણાથી અને જોમથી મુક્ત થવું જોઈએ. તમારે શિખવું જોઈએ કે ધર્મની બાહ્ય વિધિઓ અથવા બાહ્ય ક્રિયાઓ જરૂરની નથી; નહિ તો જે મનુષ્ય તેવી ક્રિયાઓ નહિ કરતો હોય તેના કરતાં કાંઈ પણ રીતે તમે પોતાની જાતને વધારે ઉચ્ચ મણુશો. જે કે બાહ્ય વિધિઓથી તમારે દૂર રહેવાનું છે તથાપિ જે લોકો એવી ક્રિયાને હજી વળગી રહેતા હોય તેમને ધિક્કારવાનો તમને હક્ક નથી, તેમને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવા દો. તમારે માત્ર એટલું જ જોવાનું છે કે તમે કે જેઓ સત્યને જાણો છો. તેમના કામમાં માથું ન મારે અને જે સ્થિતિ તમે પસાર કરી ગયા છો તે સ્થિતિ તરફ તેઓ તમને જોરથી પાછા ન ધક્કેલે,—એટલું જ માત્ર તમારે સાચવવાનું છે. દરેક બાબતમાં તમની દોરી મેલતાં શિખો. બધા તરફ માયાળુ રીતે વર્તો.

હવે તમારી આંખો ઉઘડી છે, તેથી કરીને તમારી કેટલીક જૂની માન્યતાઓ, તમારી જૂની ક્રિયાઓ તમને મૂર્ખાઈભરેલી માનસે ખરેખર તેઓ પૈકી કેટલીક તો એવી છેજ; અને જે કે હવે તમે તેમાં ભાગ લેધ શકો નહિ, છતાં જે ભ્રાત્રા આત્માઓને તે ક્રિયાઓ હજી જરૂરની લાગે છે તેમને સાડ તેને માન આપો. તેઓને પણ (આ વિશ્વમાં) સ્થાન છે; તેઓનો પણ ઉપયોગ છે. તમે તમારી મેળે સારી રીતે અને છૂટે હાથે લખતાં શિખ્યા ત્યાં સુધી જે જે લીટીઓએ તમારી બાળક અવસ્થામાં તમને સીધું અને ખરાબર લખતાં શિખવ્યું હતું તે જે લીટીઓ જેવીજ આ ક્રિયાઓ છે. એક વખત એવો પણ હતો કે જ્યારે તમને તે જરૂરની લાગતી હતી, પણ હવે તે વખત વીતી ગયો છે.

એક મહાન ગુરૂએ એક વખત લખ્યું છે કે “ જ્યારે હું બાળક હતો ત્યારે હું બાળક માફક બોલતો, બાળકની માફક સમજતો, અને બાળકની માફક વિચારતો; પણ જ્યારે હું મોટો મરઠ થયો ત્યારે મેં બાળકીડા છોડી દીધી, ” પરંતુ પોતાની અભ્યાવસ્થા બૂલી ગયો હોય એવો કોઈ સખસ બાળકો તરફની દિલ્લસોજી પણ બૂલી જાય તો તેવો સખસ બાળકોને શિખવા કે મદદ કરી શકે નહિજ. માટે બોદ શું કે હિંદુ શું, જૈન શું કે પાલુદી શું ખ્રીસ્તી શું કે મુસલમાન શું, સવળા તથા માયાળુ, પ્રેમી અને સહજ્જતામય દષ્ટિથી જોતાં શિખો.

(૪) આનંદ-પ્રશન્નિગ્નજનઃ—તમારે તમારું કર્મ તે ગમે હોય તોપણ—આનંદપૂર્વક સહન કરવું જોઈએ. તમારા ઉપર દુઃખ આવે એ તો તમને એક માન મળ્યા ખરાબર ગણવું જોઈએ; કારણ કે દુઃખ જણાવે છે કે કર્મના દેવો તમને મદદ કરવા લાયક

ગમે છે. તે દુષ્ઠ ગમે તેવું બારે હોય તોપણ સંતોષ માનજો કે
એટલેથીજ પાતું અને એથી વધારે બારે દુઃખ ન આવ્યું. માટે
રાખજો કે જ્યાં સુધી તમારા ખરાબ કર્મનો 'ક્ષય' ન થાય
અને તમે છુટા ન થાઓ ત્યાં સુધી મહાન ગુરૂને તમે બહુજ થો-
ડા મદદગાર થઈ શકશો. તમે તમારી જાત મહાન ગુરૂને અર્પણ
કરીને તમારું કર્મ જલદીથી ક્ષય પામે એવું માગી લીધું છે, અને
આથી કરીને જે કર્મ અન્યથા એકસો જીંદગીમાં પૂરું થાત તે ક
ર્મ તમે એક કે બે જીંદગીમાં ભોગવી લ્યો છો, પણ આ સ્થિતિ
નું સાફ પરીણામ લાવવાને તમારે તે આનંદપૂર્વક અને ખુશીથી
સહન કરવું જોઈએ.

વળી એક બીજો મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખો. 'કોઈ પણ વસ્તુ
મારી છે, એ લાગણીને સર્વથા છોડી દો. કર્મ બહુ કરશે તો ત-
મારી જ્ઞાણમાં જ્ઞાણી ચીજ અથવા તમારા જ્ઞાણમાં જ્ઞાણા મ-
નુષ્યને તમારી પાસેથી ઉપાડી લેશે. પરંતુ તે વખતે પણ તમારે
તત્પર રહેવું જોઈએ. ઘણીવાર મહાન ગુરૂ પોતાનું બળ પોતાના
શિષ્યદ્વારા બીજામાં ઉતારવાની જરૂર જુએ છે; હવે જે તે શિષ્ય
ઉદાસીને આવીન હોય તો મહાન ગુરૂનું તે કામ થઈ શકતું નથી.
માટે નિયમિત રીતે આનંદી સ્વભાવ રાખવો જોઈએ,

(૫) એકાગ્રતા:—તમારી દષ્ટિ આગળ આ એક બાબતને હ
મેશાં ધરી રાખજો કે " મહાન ગુરૂનું કામ મારે કરવાનું છે. "
તમારે બીજું ગમે તે કામ કરવાનું આવી પડે તે છતાં આ તો ત
મારે કદી પણ ભૂલવું નહિ; ખરું જોતાં તો તમારે બીજું કંઈ
પણ કામ કરવાનું આવી પડેજ નહિ, કારણ કે બીજાને મદદ કર-

વાતું અને નિઃસ્વાર્થી એવું તમામ કામ એ મહાન્ ગુરુનું કામ છે અને તેમની ખાતરજ તે કરવાનું છે. તમે જે જે કામ કરો તે કામમાં સંપૂર્ણ લક્ષ આપો, કે જેથી કરીને તમારાથી બની શકે તેટલું ઉત્તમ તે થવા પામે. તે જ મહાન્ ગુરુએ એક વખત લખ્યું હતું કે:—

“ તમે જે કાંઈ કામ કરો તે મહાન્ ગુરુને માટે કરો છો એમ સમજીને અંતઃકરણપૂર્વક કરો; માણસ માટે કરો છો એમ સમજીને કરશો નહિ. ”

તમારું કામ તપાસવાને મહાન્ ગુરુ પોતે હમણાંજ આવવા ના છે એમ તમને માણસ હોય તો તે કામ કેવી રીતે તમે કરો તે વિચારો અને એમ સમજીને જ તમારે સધળું કામ કરવું જોઈએ. જેઓ વધારે જ્ઞાન ધરાવે છે તેઓ જ ઉપરના વાક્યનો શો અર્થ છે, તે બરાબર સમજશે, વળી તે કરતાં પણ એક વધારે જૂનું વચનામૃત છે કે:—

“ તારા હાથને જે કાંઈ કરવાનું મળી આવે તે સર્વ તારા સધળા બળથી કરજો. ”

એકાગ્રતાના ગુણમાં આ વાતનો પણ સમાવેશ થાય છે કે, જે માર્ગમાં તમે દાખલ થયા છો તે માર્ગમાંથી કોઈ પણ કારણે, એક પણ પણ તમારે ખસવું નહિ, કોઈ પણ પ્રકારની લાલચ, કોઈ પણ પ્રકારનું સાંસારીક સુખ, અને કોઈ પણ સાંસારિક રાગને લીધે તમારે તમારા માર્ગથી ડગવું નહિ.

તમારે જાતે તે માર્ગની સાથે એકરૂપ (તન્મય) થઈ જવું જોઈએ. આ ગુણ એટલે બધે દરજ્જે તમારા સ્વભાવરૂપ થઈ જ-

તે જોઈએ કે ' હું માર્ગે ચાલું છું ' એવો વિચાર કરવાની જરૂર પડ્યા સિવાય પણ તમે તેજ માર્ગે (સ્વભાવથીજ) ચાલ્યા જાઓ અને તેનાથી જરા પણ દૂર તમારાથી ખસી સંકાયજ નહિ.

તમે—એક આત્માએ આ નિશ્ચય કર્યો છે, અને હવે તેનાથી દૂર જાગવું તે તમારા આત્માથી દૂર જાગવા સમાન છે.

(૬) શ્રદ્ધા:—તમારે તમારા મહાન ગુરુમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. જો તમે ગુરુદેવને એકવાર જોવા પામ્યા હશે તો તો અનેક જન્મો સુધી તેમનામાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા તમે રાખશોજ. પણ જો તમે તેમને ન જ જોયા હોય તો તમારે તેમનો સાક્ષાત્કાર થાય એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેમના પર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ, તેમ ન કરો તો એવા ગુરુ પણ તમને મદદ કરી શકે નહિ. જ્યાં સુધી પૂર્ણ શ્રદ્ધા ન હોય ત્યાં સુધી પ્રેમ અને જાળનો પૂર્ણ પ્રવાહ (ગુરુ દેવ તરફથી શિષ્ય તરફ) વહી શકે જ નહિ.

તમારા આત્મામાં પણ તમારે પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. શું તમે એમ કહો છો કે " હું મારા આત્માને સંપૂર્ણ રીતે ઓળખું છું ? " ખરેખર જો તમને એમજ લાગતું હોય તો જાણ-જો કે તમે તમારા આત્માને ઓળખતા જ નથી, તમે તો રક્ત નળજી બહારનું ફોતફે કે જે કાદવમાં ડુબી ગયું છે તેને ઓળખો છો પણ તમે ખાસ તમે—તો ઇશ્વરી અગ્નિના કિરણ રૂપ છો, અને પરમાત્મા કે જે સર્વશક્તિમાન છે તે તમારામાં છે, અને આ કારણથી જ કહું છું કે આ જગતમાં એવું કંઈ છે જ નહિ કે જે દૈ નિશ્ચયવાળા એવા તમને અશક્ય લાગે. તમારા આત્માને આ પ્રમાણે કહો. " જો, એક મનુષ્યે કયું છે, તે, ખીજો પણ કરી શકશે, હું એક મનુષ્ય છું; પણ મનુષ્યમાં રહેલા ઇશ્વર રૂપે છું

હું આ કામ કરી શકીશ અને હું તે કરીશ જ. " કારણ કે જો તમે મહાન ગુરના માર્ગ પર ચાલવા ઇચ્છતા હો તો તમારી ઇચ્છા શક્તિને, પાંચેલા ગજવેલ જેવી (અર્થાત્ વાળી વળે નહિ એવી) દૃઢ બનાવવી જોઈએ.

ચતુર્થ સાધન

સઘળા સાધનોમાં અગર સઘળી યોગ્યતાઓમાં પહેલે નંબરે ' પ્રેમ, ખીરાળે છે; કારણ કે જો મનુષ્યમાં એક પ્રેમનો જ ગુણ જોઈએ તેટલો બળવાન હોય તો તે બીજા સદ્ગુણો મેળવવાને તેને ઘેરે છે, બીજા હાથ ઉપર જોઈએ તો પ્રેમ સિવાયના બીજા બધા ગુણો મેળવ્યા હોય તો પણ તેટલેથી કામ ચાલશે નહિ, આ ચોથા સાધનને ઘણીવાર જન્મમરણના ચક્રમાંથી છુટા થવાની અને પરમાત્મા સાથે એક થવાની પ્રબળ ઇચ્છા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પણ આ રીતે એનો અર્થ કરવો એ સ્વાર્થસૂચક છે; કારણ કે તેમાં તે શબ્દનો પુરેપુરો અર્થ આવી જતો નથી.

પ્રેમ એ એવી કોઈ પ્રકારની ઇચ્છા નથી પણ એ તો અંતરનો ઠરાવ, ચોક્કસ નિશ્ચય જ છે. જ્યારે તમે તે નિશ્ચયથી તમારા પાંડને પુરેપુરો રંગો, જ્યારે તમે એટલા બધા તન્મય બની જાઓ કે તેથી તમારામાં બીજી કોઈ પણ લાગણીને વાસ્તે અવકાશ જ રહેવા પામે નહિ, ત્યારે જ પ્રેમનું પરિણામ દેખાય. પ્રેમ એ અલ્પબલ પરમાત્મા સાથે એકરૂપ થવાનો દૃઢ સંકલ્પ છે, પણ તેમાં એવો આશય નથી હોતો કે ' એમ કરવાથી હું દુઃખ અને

ઉપાધિમાંથી છૂટું.' પરન્તુ પરમાત્મા તરફના સ્વાભાવિક આકર્ષણને લીધે તમે તેનાથી એકરૂપ બનો અને તેની માફકજ વર્તો એ જ આજ્ઞા ' પ્રેમ'માં હોય છે. પરમાત્મા પોતે પ્રેમ સ્વરૂપ જ છે; માટે જો તેનાથી એકરૂપ બનવા તમે ચાહતા હો તો તમારે સમ્પૂર્ણ નિસ્વાર્થતા અને સમ્પૂર્ણ પ્રેમથી ભરપૂર બનવું જોઈએ.

દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં આ પ્રેમ બે રીતે અમલમાં મુકાય છે (૧) જેનામાં 'પ્રેમ' છે તે કોઈ પણ જીવને ઈજા ન થાય એ વી સંભાળ રાખે છે (૨) જેનામાં 'પ્રેમ' છે તે મનુષ્ય બીજાને સહાયભૂત થવાના પ્રસંગની નિરંતર શોધમાં રહે છે. આ બે રીતે પ્રેમનું પ્રકટીકરણ થાય છે અર્થાત્ એ બે સ્વરૂપમાં 'પ્રેમ'દર્શનદેશે.

પ્રથમ કોઈને ઈજા નહિ કરવા વિષે આ જગતમાં બીજા બધાં પાપો કરતાં વધારે નુકશાન કરનારાં ત્રણ જાતનાં પાપો છે, જેમનાં નામ પરનિંદા, ઘાતકીપણું અને બહેમ એવાં છે, એમાં શ્રેષ્ઠ એવી ' પ્રેમ ' ભાવનાથી વિરુદ્ધ ગુણ હોવાથી તે પાપોને સૌથી વધારે નુકશાન કરનારાં પાપ કહ્યાં છે, જે મનુષ્ય ઇશ્વરી પ્રેમથી પોતાનું હૃદય ભરવા માગે છે, તેણે આ ત્રણ પાપોથી નિરંતર ચેતતા રહેવું જોઈએ. પરનિંદાથી શું શું થાય છે તે જુઓ. નિંદાનો પ્રારંભ જ ' ખરાબ વિચાર ' થી થાય છે અને તે તો એક જળરૂં પાપ છે, કારણ કે દરેક મનુષ્યમાં અને દરેક ચીજમાં કંઈક નહિ ને કંઈક ગુણ અવશ્ય હોય છે, તેમજ દરેક મનુષ્યમાં અને દરેક ચીજમાં કંઈક દુર્ગુણ અવશ્ય હોય છે. આ બેમાંથી જેનો આપણે વિચાર કરીએ તેને (આપણા વિચારથી) પુષ્ટિ મળે છે. અને આ રીતે ઉન્નતિક્રમને આપણે સહાય કે અવરોધ કરીએ છીએ.

જ્યારે તમે કોઈ માણસના અવગુણનો વિચાર કરો છો ત્યારે તે વિચારદ્વારા કોઈ ત્રણ ધાતકી કામો કરો છો:-

(૧) અવગુણના વિચારથી તમારી આસપાસનું (પડોશનું) વાતાવરણ બરાધ જાય છે, તેથી એટલે અંશે તમે જગતના દુખમાં ઉમેરો કરો છો.

(૨) એક મનુષ્યમાં અમુક અવગુણ (અશુભ તત્ત્વ છે એમ તમે માનતા હો અને તે પ્રમાણે અવગુણ ખરેખર તેનામાં હોય તો પણ એ બાબતનો વિચાર કરવાથી તમે તેને પુષ્ટી આપો છો અને આ રીતે તમે તમારા જાતિભાઈને સુધારવાને બદલે ઉંવટા વધારે બગાડો છો. પણ ઘણીવાર તો તે અશુભ તત્ત્વ તેનામાં નથીજ હોતું; ફક્ત તમારી કલ્પનાએ તેવું માની લીધેલું હોય છે અને તેથી તમારો દુષ્ટ વિચાર તમારા આ બાંધવને ખરાબ કામ કરવા લલચાવનારો થઈ પડે છે; કારણ કે જો ઉચ્ચ દશાએ પહોંચેલા પુરુષ ન હોય તો તમે તેના સંબંધી જેવો વિચાર કર્યો હોય તેવો તે (તમારા વિચારના બળથી) બનવા માંડે છે,

(૩) તમે તમારું મન સારાને બદલે નરસા સંબંધી વિચારો થી ભરો છો અને આ રીતે તમે તમારી ઉન્નતિનો અવરોધ કરો છો અને આથી તમારું સૂક્ષ્મ શરીર સુંદર અને પ્રિય દેખાવાનું બદલે તમે તેને તદ્દન એડાળ અને દુઃખજનક બનાવો છો. (આંતર્યક્ષુવાળા પુરુષો તમારી તે વિકૃતિ જોઈ પણ શકે છે.)

આ પ્રમાણે નિંદા કરનારને અને જેની નિંદા થઈ હોય તેને આટલું બધું નુકશાન કર્યાથી પોતાને સંતોષ ન વળતો હોય તેમ નિંદા પોતાના સંધળા જ્વેરથી બીજાઓને પોતાના ગુન્હાના ભાગીદાર બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. નિંદા કરનાર પોતાની દુષ્ટ વાત બી-

એ માની લેશે એમ ધારી ખીજાઓ સમક્ષ આતુરતાથી લલકારે છે અને પરીણામ શું આવે છે ? જે માણસની વાત ચાલતી હોય છે તે દુરભાગ્ય મનુષ્ય તરફ તે વાત સાંભળનાર મનુષ્યો પણ ખરાબ વિચારો મોકલવામાં સામેલ થાય છે. આ ક્રિયા હમેશા આત્મા કરે છે અને પરિણામે તેમાં એકાદ નહિ પણ હજારો માણસો જોડાય છે. આ કેવું નીચ અને ધાતકી પાપ છે તેનો તમને હજી કંઈ ખ્યાલ આવે છે ? તમારે તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. તમે કોઈ પણ મનુષ્યનું જૂઠું બોલશો નહિ. જ્યારે કોઈ સખસ તમારી રખાર ખીજા કોઈનું જૂઠું બોલવા માંડે ત્યારે તે સાંભળવાની ચોખ્ખી ના પાડો અને તેને જણાવો કે “ કદાચ આ વાત ખોટી જ હશે તો ? અને જે ખરી જ હશે તોપણ એ વિષયપર ન બોલવું એજ વધારે દયામય છે. ”

હવે ધાતકીપણા વિષે વિચાર કરીએ. તેના જે પ્રકાર છે. એક જાણી જોઈને કરાતું ધાતકીપણું. અને ખીજું અજાણતાં કરાતું ધાતકીપણું. જાણી જોઈને કરાતું ધાતકીપણું એટલે ખીજા જીવને હેતુપૂર્વક દુઃખ આપવું તે તો મોટામાં મોટું પાપ છે. એ મનુષ્યનું નહિ પણ રાક્ષસનું કામ છે. તમે કહેશો કે આવું કામ તો કાઈ કરેજ નહિ; પણ હું કહું છું કે મનુષ્યોએ વારંવાર એવાં કામ કર્યાં છે અને હાલ પણ કરે છે. થોડાક દાખલા સાંભળો;—

રોમન કેથોલિક પંથથી વિરુદ્ધ મત વિષે ચોકસી કરનારી ધાતકી ન્યાય સભાએ એવું કામ કર્યું હતું. ધણાએક ધર્મવાળા પુરોએએ ધર્મને નામે તેવાં કામ કર્યાં છે; જીવતાં પ્રાણી ઉપર નિર્દય પ્રયોજો કરી તે દ્વારા વૈદ્યક વિદ્યા ખીલવવા ઇચ્છનારાઓ હાલ પણ

એવું કામ કરે છે; અને ધણા શિક્ષકો પણ દરરોજ આવાં કામ કરે છે । આ બધા સોકો “ આ તો એક રિવાજ છે ” એમ જણાવીને પોતાના ધાતકીપણાનો ખચાવ કરે છે , પણ ધણા મનુષ્યો અમુક કામ કરે તે ઉપરથી કંઈ ગુન્હો મટી જતો નથી—ગુન્હાનું ગેરવાજખીપણું ઓછું થતું નથી. કર્મ, રૂઢિતી દરકાર રાખતું નથી અને ધાતકીપણાનું કર્મ તો સર્વ કરતાં વધારે બચકર છે. ભારત વર્ષ એ તો એક એવો દેશ છે કે જ્યાં આવી રૂઢિનો ખચાવ થઈ શકેજ નહિ; કારણ કે આ દેશમાં અહિંસાનો ધર્મ સર્વને ખરાબર વિદિત છે. જેઓ પરમાત્માના પ્રાણીઓને જાણી જોઈને મારવા જાય છે અને એ શિકારના કામને ‘સ્પોર્ટ’ અથવા ‘ ગમ્મત ’ એવું નામ આપે છે તેવા સઘળા માણસોને ધાતકીપણાનું પાપ લાગે છે.

હું જાણું છું કે તમે તો આવાં કામ ન જ કરો, અને પરમાત્માના પ્રેમને ખાતર જ્યારે જ્યારે તમને પ્રસંગ મળે ત્યારે ત્યારે તમે તો સ્પષ્ટ રીતે એવાં કામોની વિરુદ્ધ જ બોલો એવી મને ખાત્રી છે. પણ તમારે આટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ધાતકીપણું માત્ર કાર્યમાં જ હોય છે એમ નથી, શબ્દમાં પણ ધાતકીપણું હોઈ શકે છે. જે મનુષ્ય ખીજનું હોલ દુખવવાના ઈરાદાથી કોઈ શબ્દ બોલે છે, તે પણ આ ગુન્હાનો ભાગીદાર છે. કદાચ તમે આ જાતનું પાપ નહિ કરો, પણ કેટલીકવાર એક ખરાબ શબ્દ જેટલું નુકશાન કરે છે તેટલું જ નુકશાન બેદરકારીથી અથવા અવિચારથી અથવા ગાફેલીથી બોલાયેલા એક શબ્દથી થાય છે; માટે અજાણતાં પણ ધાતકીપણું ન થઈ જાય તે બાબત કાળજી રાખજો.

ધાતકીપણું ધણુંખડું તો વિચાર રહિતપણાથી ઉદ્ભવે છે.

દાખલા તરીકે, મનુષ્યમાં લોભ અને તૃષ્ણાના અવગુણો ધણાજ આપી રહેલા હોવાથી નોકર વગેરેને છેકળ થોડો પગાર આપીને અથવા પોતાની સ્ત્રી કે છોકરાને અડધાં ભૂખ્યાં રાખીને તેઓમાં જે દુઃખ પોતે ઉત્પન્ન કરે છે તેનો તેને તો ખ્યાલ સરખો પણ આવતો નથી. કોઈ માણસ માત્ર પોતાની વિષય તૃપ્તિનો જ વિચાર કરે છે અને તેમ કરવાથી કેટલાં સરીરો અને આત્માઓને તે પા-યમાલ કરી નાખે છે તેની જરા પણ દરકાર કરતો નથી. તેવી રીતે કેટલાક માણસો થોડી મિનિટની તકલીફ બચાવવાના હેતુથી પોતાના નોકરોને મુદતસર પગાર ચુકવતા નથી અને પોતાના આવા પ્રમા-દથી તે નોકરોને કેટલી મુશીબત પડશે તેનો વિચાર સરખો પણ તેમને આવતો નથી. આપણું અમુક કાર્ય ખીજા ઉપર કેવી જાતની અસર કરશે તે વિચારવાનું બૂલવાથી એટલે કે વિચાર રહિતપણાથી કેટલું બધું દુઃખ પેદા થાય છે? પણ કર્મ બૂલવું નથી; મનુષ્યો બૂ-લથી પાપ કરે છે, એ વાત કર્મ કદી લક્ષમાં લેતું નથી. માટે જે તમે સત્ય માર્ગમાં દાખલ થયા માગતા હો તો ગાફેલીથી અથવા અવિ-ચારથી ઘાતકીપણું તમારા હાથે ન થઈ બેસે એટલા ખાતર, તમારા દરેક કાર્યના પરિણામનો ખ્યાલ કરવાનો રિવાજ રાખજો.

‘ બહેમ ’ એ એક ખીજો મોટો અનર્થ છે અને તેને નામે ધણું એક બચાંકર ઘાતકીપણું ગુજર્યું છે. જે માણસ બહેમનો ગુલામ છે તે પોતાના કરતાં વધારે ડાહ્યા પુરૂષોને ધિક્કારે છે અને પોતે કરે છે તેવું ખીજા પાસે પરાણે કરાવવા મથે છે. પ્રાણીઓનો ભોગ આપવો જોઈએ એ ‘ બહેમ ’ થી કેટલી બધી બધી ત્રાસદાયક કતલ થઈ છે તેનો વિચાર કરો; મનુષ્યોને માંસનાં ખોરાકની જરૂર છે, એ ઘાતકી ‘ બહેમ ’ થી જે બારે ત્રાસદાયક કર વર્તાયો છે તેનો

ખ્યાલ કરો । આપણા બહાલા ભારતવર્ષમાં પણ (ઢેડ વગેરેનો સ્પર્શ કરવામાં પાપ છે એવા) બહેમને લીધે હાલકી વર્ણ (ઢેડ, પારીઆ, ચાંડાલ વગેરે) તરફ જે વર્તણુક ચલાવવામાં આવે છે તેનો વિચાર કરો અને જેઓ ભાતુ ભાવની ફરજ સમજે છે તેવા સોકામાં પણ ' બહેમ ' નામનો આ દુર્ગુણ કેટલી બધી નિષ્ફુરતા-નિર્દયતા ઉત્પન્ન કરી શકે છે તેનો ખ્યાલ કરો । બહેમરૂપી ભૂતનાથ વળગાટને વશ થઇ કેટલાએ મનુષ્યો-ખુદ પ્રેમ સ્વરૂપ પરમાત્માને નામે અનેક અપરાધો કરી બેઠા છે. માટે તમારામાં આવા મોટા 'બહેમ'નું નામ નિશ્ચાન પણ ન રહે એ માટે ચેતતા રહેજો.

આ ત્રણ મોટા ગુન્હાથી તમારે દૂર રહેવું જોઇએ, કારણ કે તે સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિને બાધક છે અને તે પ્રેમથી વિરુદ્ધ ગુણ ધરાવતાં પાપ છે. તમારે આવાં પાપથી દૂર રહેવું જોઇએ એટલુંજ પુરતું નથી, પરંતુ તમારે સત્કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ પણ કરવી જોઇએ. તમારામાં પરમાર્થ કરવાની ઇચ્છા એટલી બધી બ્યાપી રહેવી જોઇએ કે તમારી આસપાસ આવેલાં સર્વ તરફ—કેવળ મનુષ્યો તરફજ નહિ પણ પ્રાણીવર્ગ તેમજ વનસ્પતિ તરફ પણ પરમાર્થ વૃત્તિ બતાવવાનો પ્રસંગ શોધતા રહેવું જોઇએ. નાની નાની બાબતોમાં પણ દરરોજ પરમાર્થ કરવાની ટેવ પાડવી જોઇએ. કે જેથી તમારી પ્રકૃતિ જ પરોપકારી બની જશે અને તેથી કરીને જ્યારે મહાન કામ બજાવવાની ઉત્તમોત્તમ અને કવચિત્ મળતી તક તમને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તે ઝડપી સેવા તમે ચુકશો નહિ. તમે પરમાત્મા સાથે એક રૂપ થવા ઇચ્છો છો તે પણ તમારી ખોતાની ખાતર નહિ પણ એટલા જ ખાતર કે તમે એક એવી પ્રણાલિકા થઇ શકો કે

જે દ્વારા પરમાત્માનો પ્રેમ તમારા જાતિ બાધઓ સુધી વહી વહીને તેમને પણ તેના વર્ણલમાં લેઈ શકે.

જે મનુષ્ય માર્ગ ઉપર છે તે પોતાને વાસ્તે નહિ પણ ખી-
જાને વાસ્તે જીવે છે. તે ખીજની સેવા કરવા માટે તે પોતાની
જાતને (હુપણાવે) પણ ભૂલી જાય છે. તે પરમાત્માના હાથમાં
એક કલમ સમાન બને છે, કે જે કલમ દ્વારા પરમાત્માનો વિચાર
વધા કરે અને પૃથ્વીપર સ્થૂલ રૂપમાં પ્રકટ થઈ શકે, કારણ કે ક-
લમ વિના તે પ્રકટ થઈ શક્યો ન હોત. વળી તે સાથે તે અગ્નિની
ચળકતી જ્વાળા જેવો પણ છે, કે જે જ્વાળાની ચીણુગારીઓ પો-
તાના હૃદયમાં ઉભરાઈ જતા ધધરી પ્રેમના રૂપમાં તે આખા જગત
ઉપર ફેલાવે છે.

જે જ્ઞાન અથવા હૃદયપણ તમને ખીજને મદદ કરવાની શક્તિ
આપે છે, જે ઇચ્છા શક્તિ અથવા સંકલ્પબળ જ્ઞાનને દોરવે છે,
અને જે પ્રેમ તે ઇચ્છા શક્તિને પ્રોત્સાહન આપે છે—આ ત્રણ
તમારાં સાધનો છે—આ ત્રણ માર્ગના ઉમેદવારની યોગ્યતાઓ છે.
ઇચ્છા શક્તિ, જ્ઞાન અને પ્રેમ (સત્, ચિત્ત અને આનંદ) પર-
માત્માનાં ત્રણ સ્વરૂપો છે અને તમે જ્યારે પરમાત્માના સેવક બ-
ન્યાવા માગો છો ત્યારે તમારે જગતમાં આ ત્રણ સદ્ગુણો પોતાના
વર્તનમાં પ્રકટ કરવા જોઈએ.

ગુરુદેવના શબ્દો તથા જોતો રહ્યો છું રાહ હું,
જોતો રહ્યો છું વાટ; “ગુપ્ત પ્રકાશ આવે હાલ શું ?”
ગુરુ—આણ કણે ઝીલવા અતિશય બન્યો આતુર હું,
જે કે થયો છું સ્થિત જીવનયુદ્ધમાં દારણ બહું.

ગુરુશયના ઊઠાબડા નિહાળતો હુકમો બધા—

ચોક્કા ગણોના શીર્ષ પરથી દષ્ટિને દોડાવતાં;

ગુરુમહાનનાં વચનો સુણું ધીમાં તથા દૂર છો રહ્યાં—

પૃથ્વી તથા ઘોંઘાટ કરતા ગીતથી દૂર છો રહ્યાં ।

ગુરુદેવે કહેલા શબ્દો જેમ મુળ લેખકને મદદગાર થઈ પડ્યા છે,

તેમજ આ લખાવણ શબ્દો બીજાઓને પણ મદદગાર થાઓ—જેવી

શુભાશિષ સાથે પ્રકાશક જગતને આ બક્ષીસ અર્પણ કરે છે. પરન્તુ

આ મહાન ઉપદેશથી લાભ મેળવવા ઇચ્છતા વાચકે એક શરત

સ્વીકારવાની છે; તે એ છે કે, આ પુસ્તકના લેખકે પોતાના ગુરુના

શ્રીમુખથી ઉપદેશ સાંભળ્યો ત્યારથી જેવી રીતે તે ઉપદેશ પ્રમાણે

પોતાનું જીવન ગાળ્યું છે, તેવીજ રીતે તમારે પણ તે ઉપદેશ પ્ર-

માણે પોતાનું જીવન ગાળવું જોઈએ.

असतो मा सद्गमय

तमसो मा ज्योतिर्गमय

मृत्योर्मांमृतङ्गमय ॥

અસત્માંથી મને સત્માં દોરી જાઓ.

અધકારમાંથી મને પ્રકાશમાં દોરી જાઓ.

મૃત્યુમાંથી મને અમરત્વમાં દોરી જાઓ.

ખાટી મીઠી વાતો.

જ્ઞાન સાથે ગમ્મત આપનારી રસિધી વાર્તાઓ વાંચવાનો ત મને જ્ઞાપ્ત હોય તો આ પુસ્તક જરૂર એકવાર વાંચવાની મહેરબાની કરજો. કારણ કે તેની અંદર નીતિનો ખોધ આપનારી આનંદદાર વાર્તાઓજ છે. તેમાં અમતકારીક પેટીની વાર્તાઓ તો વાંચનારના રસને હદ બહાર આનંદમાં વધારી દીધો છે. કીંમત એક રૂપીઓ.

કથા કલ્પ વૃક્ષ.

ઢાંગી સુધારાને આનંદરૂપી આણુક મારી ખોટા ઢેડ ફળેતાથી શુદ્ધ ઢેકાણે લાવવામાં આ પુસ્તકની વીસ વાર્તાઓએ સારી અસર કરી છે અને તેની જનસમાજમાં સારી કંઠર થવાથી ખીજી આવૃત્તી બહાર પાડવામાં આવી છે. એક સારા આર્ય ધર્માભિમાની લેખકની કલમમાં કેટલી ઝમક હોય છે તે જોવાને આ પુસ્તક આરસીરૂપજ છે. તમે તમારા બાળપણમાં તથા સ્નેહીઓને આમાંની વાર્તાઓ કહેવાને જરૂર લલચાઓ એવી ઝમકદાર નિતિની વાતો છે. કીંમત એક રૂપીઓ. પોષ્ટેજ બે આના.

લંકાની લાડી અને ઘોઘાનો વર.

આ કહેવતથી ઉલટી રીતે લંકાનો વર અને બંગાળાની બા યદીનો કેવો વિચિત્ર રીતે પ્રેમી જોડાનો મેળાપ થયો એ સંબંધી અદ્ભુત વાર્તા નવરાશની વખતે જરૂર તમને આનંદ ઉપજવશે. કીંમત ૫૬૫ આર આના. પોષ્ટેજ એક આનો.

જન મનરંજન રમુજ વાર્તાઓ.

બાદશાહ અને ખીરખલની વાર્તાઓ. ભાગ ૧થી ૧૨ સુધી	૧—૦—૦
બાદશાહ અને ખીરખલની વાર્તાઓ. ભાગ ૧થી ૬ સુધી	૦—૮—૦
ભોજરાજ અને કાળીદાસ. ભાગ ૧ થી ૫ સુધીના...	૦—૮—૦
ભોજરાજ અને કાળીદાસ. ભાગ ૧ થી ૩ સુધીના...	૦—૪—૦
ભવાઈની ભોમિયો—ભવાયા લોકની રમુજ ભવાઈઓ.	૦—૧૨—૦
જેમંગળા હાથીની વારતા.....	૦—૪—૦
માન મુસાફરીની ચમત્કારીક વારતા.....	૦—૮—૦
રાજકંડિયારાની વારતા.....	૦—૮—૦
બીણાવેલીની રમુજ વારતા.....	૦—૪—૦
માનસિંહ અભયસિંહની વારતા.....	૦—૨—૦
કંઠાના કુંભારની ગમ્મત ભરી વારતા.....	૦—૨—૦
કામકળા અને કામરૂપની અજળ જેવી વારતા.....	૦—૮—૦
કાળિવિજય બાલામંજીની અદ્ભૂત વારતા.....	૦—૮—૦
કાળિવિજય બાલામંજીની વારતા ભાગ બીજો.....	૦—૮—૦
ગમ્મત ઘંટ—ઢાની ઢાની આનંદી વાતો.....	૦—૨—૦
અજળ ખૂનની વારતા.....	૦—૨—૦
કામીની ચરિત્ર.....	૦—૪—૦

મન ખુશ કરનારાં નોવેલો.

પંદર લાખપર પાણી—(સોનેરી મનહર પુંઠાવાળું)...	૧—૮—૦
નટવર—ત્રણે ભાગ ભેગા ચીત્ર સાથે સોનેરી નામવાળું.	૨—૦—૦
ભદ્રંભદ્રના ભદુનો ભવાડો.....	૧—૦—૦
ધેલી કુસુમ—સરસ્વતી ચંદ્રનો મહસ્થાશ્રમ.....	૧—૮—૦

અરેખીયન નાઈટિસ—એક હજારને એક રાતની અદ્ભૂત	
વારતાઓનો સંપૂર્ણ ગ્રંથ સોનેરી નામનાયે પાકુપુંડું.	૨—૦—૦
રમણ તારા—ભાગ્યદીન ભાઈ બહેન.....	૦—૮—૦
પાતાલની પ્રેમદા—ચમત્કારીક નોવલ.....	૦—૮—૦
બુધ્ધસુંદરી.....	૦—૬—૦
ચમત્કારીક પેટી... ..	૦—૪—૦
મણી મેના.....	૦—૩—૦
અંધ સારંગીવાજો.૦—૪—૦	બહાદુર બારવટીયો ૦—૪—૦

ઈતિહાસીક નોવેલો.

શ્રીમંત જીવપતિ શંભાજી મહારાજ.....	૧—૦—૦
પૃથુરાજ ચૌહાણ—વિરસ અને શ્રુગારરશ્મી બરપુર.	૧—૦—૦
પૃથુસિંહ પરમાર અને સતિ મેના—ભાગ ૧ લો.....	૦—૮—૦
પૃથુસિંહ પરમાર અને સતિ મેના—ભાગ ૨ જો.....	૦—૮—૦
જગદેવ પરમાર અને વીરમતિની બહાદુરી.....	૦—૮—૦
કમળ કુમારી—અદ્ભૂત રસનો બંડાર.....	૦—૮—૦
શરવિર પ્રતાપ રૂઢ.....	૦—૮—૦
મંડળગદની મોહિની અથવા અલાઉદ્દીનનો રાજરંગ...	૦—૪—૦
ચિતોડનો ઘેરો અને અકબરની ઉદારતા.....	૦—૪—૦
નૂરજહાં અથવા સત્તરમીસદીની શહેનશાહ બાનુ.....	૦—૪—૦
સતી ગૌરી અને બાનુસિંહ.....	૦—૪—૦

માસ્તર નાનાલાલ મગનલાલ.

રીચીરોડની સડકપર.—અમદાવાદ.

અમલકારો જાદુઈ પુસ્તકો.

જાદુ કળા પ્રકાશ—ભાગ પહેલો, બીજો અને ત્રીજો ભાગ.	
પુસ્તકમાં જાદુમંત્રની પુષ્ટિ બાબતો સમજ સાથે સમાજ જેથી વાંચનાર ઝડપ સમજી શકે છે.....	૧—૦—
અત્યંત રંગ—મર્માસમય ધાકશાસ્ત્ર ચોથી આવૃત્તિ...	૧—૦—
હીંદી તીલેસમાન—પાકું પુંડું અને સોનેરી નામવાળું	૧—૦—
ચોગની ચાવી—દેસી ઇંગ્રેજી ચોગવિધાનો અદ્ભુત સંગ્રહ.	૨—૦—
દેવ વિદ્યા—સુધારેલી જાદુ બાબતોનો સંગ્રહ.....	૧—૦—
પાતાં ના ચોગદર્શન—સ્વામી વિવેકાનંદ કૃત.....	૦—૧૨—
રાજચોગ—સ્વામી વિવેકાનંદ કૃત.....	૦—૧૦—
કામદેશની જાદુઈ ઇંદ્રજાળ—મંત્ર તંત્રનો સારો સંગ્રહ.	૦—૮—૦
દેવતાઈ જાદુગર—સચિત્ર જાદુઈ વિદ્યા.....	૦—૮—૦
જાદુઈ જડીબુટ્ટી—ચતુર્ધારીક વૈદ્ય વિદ્યા.....	૦—૪—૦
જંગી જાદુગર—સુધારા વધારા સાથે બીજી આવૃત્તિ.	૦—૪—૦
મેસ્મેરીઝમ—ઇંગ્રેજી ચોગ વિદ્યા.....	૦—૪—૦
હિપ્નોટીઝમ—પારકા પ્રાણપર કાપુ મેળવવાની કળા.	૦—૪—૦
સ્વર શાસ્ત્ર—નાકમાંથી વહેતા પવનપરથી ભવિષ્ય જાણવાની અદ્ભુત વિદ્યાનો સંગ્રહ.....	૦—૪—૦
દેવતાઈ કામો—કરનારા ગુપ્ત મદદગારો ઓળખવાની રીત.	૦—૪—૦
જાદુ મંત્ર પ્રકાશ—મંત્ર તંત્ર વિદ્યા.....	૦—૪—૦
જાદુ કંપર—હાથ ચાલાકીના બેસો શીખવાની બુક	૦—૪—૦
ભયંકર ભૂતાવળી	૦—૪—૦
મંત્રની ચોપડી...	૦—૨—૦
ગુજરાતી ઇંદ્રજાળ	૦—૨—૦
જાદુ પ્રયોગ સંગ્રહ.	૦—૨—૦

વેચનાર માસ્તર નાનાલાલ મગનલાલ.

રીચીરોડની સડક પર.—અમદાવાદ.

